

LUZ DEL ISLAM

luzdelislam.com
ISSN 978-9972-695-76-5

CONTENIDO

Luz del Islam
Mes de Rabi' Az-zani 1431 H.

Traductores de este número:

Abu Dhar
Umm Ayman
Maryam
Umm Mu'adh
Umm Abdul Karim

Revisado por:

Muhammad Isa Garcia

Especial agradecimiento a los hermanos:

Julio César Cárdenas Arenas
Suleyman Zebib
Umm Adam
María Fernanda Novillo
Nader El Khamlichi

Editor: Luz del Islam
info@luzdelislam.com
http://www.luzdelislam.com

Sirah resumida del sello de los profetas salla llahu alaihi wa salam (segunda parte)

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.

Las alabanzas a Allah Glorificado y Ensalzado sea, y las bendiciones y la paz sean sobre el mensajero de Allah, su familia, sus compañeros y sobre todos los que siguieron el camino recto hasta el fin de los tiempos.

Continuamos, con la gracia de Allah, con la sirah (biografía) del mejor de los hombres, el mensajero de Allah, el profeta del Islam, Muhammad, las bendiciones y la paz sean sobre él, su familia y compañeros.

Su infancia (la paz y las bendiciones de Allah sean con él):

Tras retornar con su madre, de la cual estuvo separado mientras vivía con Halimah (ver artículo anterior). La madre del profeta, Aminah, decidió visitar la tumba de su esposo en Yazrib (será llamada Madinah posteriormente) en compañía de su único hijo, Muhammad con seis años de edad, su esclava Umm Aiman y su suegro, 'Abdul-Muttalib.

Permanecieron allí un mes y posteriormente regresaron a La Meca. En el camino de retorno, a la madre del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le sobrevino una grave enfermedad, por la que murió entre La Meca y Medina.

Desde ese momento, el niño, Muhammad fue cuidado por Umm Aiman y vivía con su abuelo Abdul-Muttalib.

Abdul-Muttalib era más cariñoso con su nieto que con sus propios hijos. Ibn Hishâm reportó: "Una estera fue colocada bajo la sombra de la Ka´bah para 'Abdul-Muttalib.

Sus hijos solían sentarse alrededor de ella por respeto a su padre, pero Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) solía sentarse sobre ella. Si sus tíos lo veían hacer eso, lo retiraban, sin embargo, si 'Abdul-Muttalib estaba presente, les decía: "Dejad a mi nieto. Juro por Allâh que éste niño tendrá una posición destacada". Solía sentar al niño sobre su estera, palmear su espalda y siempre se complacía de sus acciones.

Cuando Muhammad tenía ocho años de edad murió su abuelo 'Abdul-Muttalib en La Meca y pasó al cuidado de su tío Abu Tâlib, hermano de su padre.

Abu Tâlib cuidó de su sobrino, dejándolo junto a sus hijos y dándole preferencia sobre ellos. Trató siempre al niño con mucho respeto y gran estima.

Su vida anterior a su misión profética (la paz y las bendiciones de Allah sean con él):

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue, desde su juventud, una combinación de los mejores atributos sociales.

Era un hombre ejemplar, de pensamiento profundo y carente de faltas. Fue favorecido con inteligencia, originalidad y la elección de los medios correctos para conseguir sus legítimos objetivos.

Sus largos silencios lo ayudaron en su hábito de meditar y en su profunda investigación de la verdad.
Su mente despierta y su carácter puro fueron instrumentos fundamentales para asimilar y comprender las formas de vida individual y comunitaria de la gente.

Se alejó de las supersticiones, pero asumió un rol activo participando en los eventos de su sociedad. Se mantuvo alejado del consumo de embriagantes, de alimentarse de aquello sacrificado en nombre de los ídolos, o de participar en ceremonias paganas. Consideraba a los ídolos aberrantes y aborrecibles. No toleraba que se jure por Al-Lat y Al-'Uzza (estatuas de deidades creadas por el ser humano y que las tribus de Arabia adoraban entre otras falsas deidades).

La providencia de Allâh (Glorificado y Ensalzado sea), sin duda, lo apartó de todo hecho reprobable y depravado. Aún cuando trató de obedecer sus instintos para disfrutar de algunos placeres de la vida o seguir alguna tradición irrespetuosa, intervino la providencia de Allâh para protegerlo.

Al Bujâri registró que Yâbir Ibn 'Abdullah dijo: "Mientras la gente reconstruía la Ka'bah, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue con 'Abbâs para acarrear algunas piedras. 'Abbâs le dijo: 'Coloca tu izâr (faldilla que se viste bajo la túnica) alrededor de tu cuello para protegerla de las piedras. El Profeta (en cuanto lo hizo) cayó al suelo y sus ojos se tornaron hacia el cielo. Después, despertó y exclamó: '¡mi izâr... mi izâr!'. Y vistió nuevamente su izâr". Otra versión cuenta: "Su 'aura (parte del cuerpo que no debe ser vista por nadie menos el cónyuge, para los hombres es desde el ombligo hasta las rodillas) jamás volvió a ser vista desde entonces."

El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se distinguía por su modestia, comportamiento virtuoso, y sus excelentes modales.

Era un hombre ideal y poseía un irreprochable carácter. Era el más colaborador para con sus compañeros, el más honesto al hablar, y el de temperamento más apacible. Era el más gentil, pudoroso, hospitalario, y siempre impresionaba a la gente por su aspecto que inspiraba respeto. Era el más confiable y el mejor cumplidor de los convenios.

Sus conciudadanos por unanimidad acordaron llamarlo Al-'Amîn (el confiable). La madre de los Creyentes, Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella), le dijo: "Mantienes unidos los lazos y vínculos de parentesco, ayudas a los pobres y necesitados, eres hospitalario con tus huéspedes y asistes al oprimido".

A continuación se narran algunos de los eventos importantes que ocurrieron durante el periodo anterior a la misión profética.

A. El monje llamado Bahira

Cuando Muhammad tenía 12 años, dos meses y diez días, viajó con su tío Abu Tâlib a Siria con fines comerciales. Cuando llegaron a Busra (que era una parte de Siria, en las proximidades de Hurân bajo dominio romano) había un monje conocido como Bahira (dicen que su verdadero nombre era Jorge).

Cuando llegaron, salió a su encuentro, y aunque no los había visto antes, inmediatamente reconoció al Profeta y dijo, mientras tomaba su mano: "Este es el más sobresaliente de los humanos. Allâh lo enviará con un Mensaje que será misericordia para toda la humanidad". Abu Tâlib le preguntó: "¿Cómo sabes eso?".
Le respondió: "Cuando aparecieron en la dirección de 'Aqabah, todas las piedras y árboles se prosternaron, cosa que nunca hacen excepto ante un Profeta. Puedo reconocerlo por el sello de la Profecía que se encuentra debajo de su hombro, como una manzana. Estos signos los encontramos en nuestros libros".

Finalmente le pidió a Abu Tâlib que lo envíe de regreso a La Meca y no lo lleve a Siria por temor a los romanos y los judíos. Abu Tâlib tomó en cuenta sus palabras y lo mandó de regreso a La Meca con algunos de sus sirvientes.

B. Su esposa Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella)

A la edad de 25 años, viajó a Siria como comerciante en representación de Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella). Ibn Ishâq registró que Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella), hija de Juailid, era una mujer de negocios muy honorable y adinerada. Solía emplear a gente para encargarse de sus negocios a cambio de un porcentaje de las ganancias conseguidas.

Los Quraishíes eran comerciantes, y cuando Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella) fue informada sobre Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), la veracidad de su palabra, su gran honestidad y sus excelentes modales, lo mandó llamar. Le ofreció dinero para ir a Siria y hacer negocios en su nombre, y a cambio le daría un porcentaje más alto que a los demás. También enviaría a su sirviente, Maisarah, con él. Él aceptó y fue con el sirviente a comerciar a Siria.

Cuando retornó a La Meca, Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella) notó más ganancias y bendiciones de lo que estaba acostumbrada a ver.

Su sirviente le comentó sobre los buenos modales, honestidad, seriedad, sinceridad y rectitud de Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Numerosos notables habían pedido su mano en matrimonio, pero Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella) siempre rechazaba los ofrecimientos.

Sin embargo, esta vez ella confesó su deseo de casarse a su amiga Nafîsah, hija de Muniah, quien inmediatamente fue a informar a Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Él aceptó y pidió a sus tíos que hablasen con los tíos de Jadîÿa (que Allah esté complacido con ella) y organizaran la boda. El matrimonio fue presenciado por Bani Hâshim y los líderes de Mudar. La dote constó de veinte camellos. Ella tenía cuarenta años y era considerada la mejor mujer en linaje, riqueza y sabiduría. Fue la primera esposa del Mensajero

de Allâh (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), quien no volvió a casarse hasta después de su muerte.

Con la excepción de Ibrâhîm, Jadîÿa fue la madre de los hijos del Profeta: Al-Qâsim, Zainab, Ruqaiah, Umm Kulzûm, Fátima y 'Abdullah también llamado Taib y Tâhir (que Allah esté complacido con todos ellos). Todos sus hijos varones murieron en la niñez y todas sus hijas, excepto Fátima, murieron durante la vida del Mensajero (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Fátima (que Allah esté complacido con ella) murió seis meses después de su deceso. Todas sus hijas abrazaron el Islam y emigraron a Medina.

C. Reconstruyendo la Ka´bah y el asunto del arbitraje

Cuando el Mensajero de Allâh tenía treinta y cinco años, los Quraishíes reconstruyeron la Ka'bah. Era un edificio bajo de piedras blancas no mayor a nueve brazos de longitud, desde los días del profeta Ismael (la paz sea con él). Se encontraba ya sin techo, cosa que facilitaba a los ladrones robar los tesoros que dentro se guardaban. También se encontraba expuesta a las condiciones climatológicas – por su antigüedad – lo cual debilitaba y deterioraba sus paredes.

Mezquita de Al-Madina

Cinco años antes del inicio de la profecía, hubo una gran inundación que arrasó La Meca y casi destruye la Ka´bah. Los Quraishíes se vieron en la necesidad de reconstruirla para salvaguardar su santidad

y posición. Los jefes de Quraish decidieron usar solamente dinero ganado lícitamente para su reconstrucción, por eso todo dinero derivado de la prostitución, la usura e injusticias fue desechado. Al principio, tenían mucho miedo de derribar sus paredes, pero Al-Ualîd Ibn Al-Mugîrah Al-Majzûmi empezó con la tarea. Viendo que ningún castigo les acaecía, los demás también participaron en la demolición de sus paredes hasta llegar a las bases puestas por el profeta Ibrâhîm (la paz sea con él).

Cuando empezaron a levantar las paredes para reconstruirla repartieron el trabajo con las demás tribus. Cada tribu era responsable de reconstruir una parte. Se trabajó en armonía hasta el momento de colocar la piedra negra en su debido lugar. Por esta razón empezaron las discusiones entre los jefes, durante cinco días cada uno reclamaba el honor de ubicarla en su lugar correspondiente.

Cuando estaban a punto de sacar sus puñales y el derramamiento de sangre parecía inminente, el más anciano de los jefes, Abu Umaiah Ibn Mugîrah Al-Majzûmi, efectuó una propuesta que todos aceptaron. Dijo: "Permitan al primero que ingrese al Santuario que sea quien decida este asunto." Y fue deseo de Allâh (Glorificado y Ensalzado sea) que Muhammad fuera el primero en ingresar. Al verle, todos los que se encontraban presentes, exclamaron al unísono: "¡Al-Amin (el confiable) ha venido. Nos complace aceptar su decisión!".

Al ser informado sobre las diferencias existentes solicitó una manta y la extendió, colocando sobre ella la piedra negra. Luego convocó a los representantes de las diferentes tribus para que juntos levanten la manta.

Al alcanzar el lugar apropiado Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se encargó de colocar la piedra con sus propias manos. De esta forma sencilla fue resuelto el delicado y tenso problema gracias a la sabiduría de Muhammad.

Con esto concluimos la segunda parte de la sirah resumida del profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). En el próximo número continuaremos narrando a partir de la etapa profética incha Allah.

Esperando que este trabajo sea de provecho a todo musulmán y no musulmán que lo lea y le ayude a conocer más de cerca al Profeta del Islam, Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Preparado y traducido por : Abu Dhar
Revisado por: Umm Adam

LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN

En el nombre de Allah el Misericordioso el Compasivo

Dice Allah en el Corán:
"Socorreos con la paciencia y la oración. Por cierto que la práctica de la oración es difícil, excepto para los piadosos" (2: 45)

La oración como dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- es el compromiso que tenemos los musulmanes con nuestro Señor, aquel que nos ha creado y nos ha dado bendiciones, todo tipo de bendiciones desde las que sabemos hasta las que no.

La oración prohíbe lo malo y acerca a las cosas buenas como dice Allah en el Corán:

"Recita lo que se te ha revelado del Libro [el Corán] y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y sabe que tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo importante, y Allah sabe lo que hacéis." (29: 45)
Cuando estamos rezando y recordamos que estamos frente a nuestro Señor sentimos vergüenza por las cosas malas que hemos hecho y es algo que poco a poco va construyendo una protección contras las tentaciones.

El profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo que lo primero por lo que va a preguntar Allah Enaltecido sea en el Día del Juicio es sobre la oración ya que es el derecho que Dios tiene sobre nosotros, si las oraciones están bien y completas nuestras obras también lo estarán.

La oración es el acto más sincero y puro que puede realizar un creyente, y el que reza sinceramente a Allah el Altísimo y le agradece es quien realmente lo Unifica y lo toma como su verdadero Dios, esto es debido a que el que le agradece a Allah sinceramente es quien reconoce que Él es el Sustentador, todas las cosas buenas que tenemos es porque Él nos la ha dado.

"Di: ¡Oh, Allah, Soberano del Reino! Tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, dignificas a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en Tus manos. Allah tiene poder sobre todas las cosas." (3: 26)

La oración es la puerta para las súplicas, cuando una persona necesita algo recurre a la oración así nos parezca imposible, debemos recordar que para Allah el Misericordioso nada es imposible.

Un ejemplo:

“Allí Zacarías invocó a su Señor diciendo: ¡Señor mío! Concédeme una descendencia buena, Tú escuchas los ruegos. Entonces los Ángeles le llamaron cuando oraba en el templo diciendo: Allah te albricia con el nacimiento de Juan, quien corroborará la Palabra de Allah, será noble, casto, y un Profeta virtuoso.” (3: 38, 39)

Si un hombre como Zacarías que era un anciano, sus huesos estaban débiles y aparte de eso su mujer era estéril le pidió a Allah que le concediera un hijo mientras rezaba y Allah se lo concedió, demuestra que el poder de Allah es infinito y puede hacer lo que quiera solo espera que se lo pidamos.

El profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo que Allah en el último tercio de la noche desciende al cielo más bajo

de la tierra y dice: ¿Quién me pide para concederle? ¿Quién me suplica para escucharlo? y ¿Quién se arrepiente para perdonarlo? El profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- nunca dejó de rezar en la noche sabiendo la gran oportunidad que tenía, ya que si Allah el Misericordioso dice eso es porque realmente nos responderá.

Los sabios dicen que si una persona conoce este hadiz y tiene problemas y a pesar de eso no se levanta a rezar a esa hora es como si le dijera a Allah: Gracias pero no te necesito.

Hay muchas personas que lamentablemente se han alejado de la oración y hacen otros actos como el ayuno en Ramadán, estas personas están en un extravió profundo y cada día que pasa se están hundiendo más, todos los sabios del Islam concuerdan en que cuando una persona pierde la oración ha perdido lo último de su religión, su corazón ha muerto y sólo vive por vivir disfrutando temporalmente de los placeres ilusorios de esta vida. Pero en la otra vida tendrá un castigo, Allah en el Corán dice que es fuerte castigando y si Allah el Señor de los mundos dice que es fuerte castigando es porque realmente lo es y es una amenaza y una advertencia seria. Allah nos narra que ha pasado con los que estaban antes de nosotros:

"Les sucedieron generaciones que descuidaron la oración, siguieron sus pasiones y terminaron perdiéndose." (19: 59)

También dice:

"Él es quien rechaza al huérfano Y no exhorta a alimentar al pobre. ¡Ay de los que oran y son negligentes en sus oraciones [realizándolas fuera de su horario], y sólo las realizan para hacerse ver. Y niegan prestar hasta la minima ayuda!" (sura 107)

Son muchas las advertencias que hay en el Corán sobre el abandono de la oración.
Allah Enaltecido nos cuenta también la situación de las personas que no realizaban las cosas que Dios les ordenaba, al contrario se juntaban con personas iguales, peores que ellos y terminaban en una situación peor. Dice Allah en el Corán:

"Y si pudieras ver [¡Oh, Muhammad!, lo terrible que será] cuando sean detenidos ante el Fuego y digan: Ojalá fuésemos retornados [a la vida mundanal], entonces no desmentiríamos los signos de nuestro Señor y seríamos creyentes." (6: 27)

"[El Día del Juicio] se desentenderán los líderes de la incredulidad de sus seguidores y verán el castigo y se cortará entre ellos

toda relación. Y los seguidores dirán: Si tuviéramos otra oportunidad [de regresar a la vida mundanal] nos desentenderíamos de ellos, como ellos se han desentendido de nosotros. Así les hará ver Allah que sus obras fueron su perdición, y no saldrán jamás del Fuego." (2: 166, 167)

Esta aleya se puede aplicar en que muchas personas que no rezan invitan a otras a no rezar o al alejamiento de la oración, y el profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo que lo que hay entre el hombre y la incredulidad es el abandono de la oración.

El abandono de la oración o su descuido se puede decir que simplemente es el fin de la persona, está cortando el lazo que lo une con su Señor y se está condenando a sí mismo.

Nosotros como musulmanes y creyentes no debemos ver la oración como una carga sino como una oportunidad para estar frente a nuestro Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle cualquier cosa que necesitemos, pedir Su Misericordia y estar en contacto con él.

Allah que nos ha dado todo merece nuestra adoración. Les pongo un ejemplo: la persona que está casada piense un momento en algo. Qué sentirían si un día su esposo viene y le dice: de todo mi amor el 99% es para ti, y el otro 1% es para otra persona que también amo. ¿Cómo se sentirían? Se sentirían traicionados, enojados y sabrían que su pareja no ha sido sincera con ustedes y los ha engañado.

Ahora, ¿Cómo sería entonces con nuestro Señor? Él nos ha dado la vida, la vida de nuestros padres e hijos y nos ha dado el sustento, la comida de cada día, el aire que respiramos no le agradeceremos únicamente a Él? La respuesta es que sí y la forma de agradecerle a Allah todo lo que nos ha dado es complaciéndolo y la mejor forma es la oración.

Qué bellas palabras las de Allah cuando dice:

"Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡Oh, Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me invoca. Que me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán." (2: 186)

Muchas personas ponen como excusa que el trabajo, la familia, los estudios le hacen olvidar la oración pero ¿por qué no meditamos en esto?

“Ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que la procuración del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Allah ha prescrito, pues Nosotros os sustentamos. Ciertamente la bienaventuranza es para los piadosos.” (20: 132)

Muchas personas dicen también que no rezan porque tienen muchos pecados pero ¿acaso no es la oración la forma de borrar esos pecados y convertirlos en buenas acciones?

El profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo a sus compañeros: ¿Si un río pasara por la puerta de la casa de cada uno de vosotros y se lavara en las cinco veces al día, le quedaría algo de suciedad? Respondieron: No le quedaría nada de suciedad, dijo: ese es el ejemplo de las cinco oraciones, con las cuales Allah borra las faltas.

También dijo el profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- : «No entra en el infierno quien siempre rece antes de la salida del sol y antes del ocaso».

El profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- solía permanecer de pie en oración por la noche, hasta que se le agrietaban los pies. Aisha, su esposa lo veía y le decía: ¡Oh Mensajero de Allah! No

hagas eso, si Allah te ha perdonado tanto tus faltas anteriores como posteriores.'
Dijo: '¿Es que no voy a ser un siervo agradecido?'.

Si el profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, siendo el mejor de la creación, un hombre que Dios le informó que todos sus pecados estarían perdonados y que estaría en el mejor lugar del Paraíso, pasaba tantas horas rezando por agradecimiento, qué queda para nosotros que no sabemos si Allah pueda estar o no enojado con nosotros y no tenemos nada asegurado. Estamos en una necesidad mucho mayor de la oración y debemos esforzarnos por cumplirla, no es nada pesada excepto para aquellos que tienen problemas en su corazón.

Allah no nos exige sino lo que podemos cumplir y si Él ha legislado las cinco oraciones diarias es porque realmente podemos cumplirlas. El fayr que es la que se hace más temprano, es la más pesada para los hipócritas como lo informó el profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- pero la más amada por los creyentes.

Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Según hayan sido sus obras, éstas resultarán en su favor o en su contra. ¡Señor nuestro! No nos castigues si nos olvidamos o nos equivocamos. ¡Señor nuestro! No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. ¡Señor nuestro! No nos impongas algo superior a nuestra fuerza. Perdónanos, absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro Protector, concédenos el triunfo sobre los incrédulos. (2: 286)

El profeta -que la paz y las bendiciones sean con él- dijo: "todo siervo que rece para Allah cada día doce rakaat voluntarios, Allah le construirá una casa en el Paraíso"

A veces cuando vemos personas que viven en las mejores zonas de las ciudades y tienen amplias casas pensamos en la "suerte" que tienen… ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad que nos dijo el profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- para que Allah nos construya un palacio en el Paraíso que sin duda alguna es el mejor lugar del universo para tener una casa y sólo haciendo doce rakaat al día?

A veces trabajamos 8, 10 y hasta más horas al día sólo para poder tener una casa donde poder dormir y muchos ni siquiera lo consiguen. Estas doce rakaat no toman más que unos minutos al día y a cambio Dios nos garantiza un palacio.
¿Quién puede ser mejor que Allah para hacer tratos?

Por : Suleyman Zebib
Estudiante en la Univesidad de Medina

AZ-ZUHD

Renunciando a los placeres mundanales con el objetivo de ganar cercanía a Allah

La preocupación por la vida mundanal es muy aparente en nuestros tiempos en los que la codicia material y el deseo de adquirir más bienes mundanales se han hecho muy comunes. Los musulmanes de hoy día gastan mucha energía en el comercio, la venta y la acumulación de riquezas. Con esto han olvidado completamente el tema de la salvación de sus almas. Una de las tareas más importantes por la que el Profeta Muhammad (Que la Paz y Bendiciones de Allah sean con él) fue enviado a esta nación fue para la purificación del alma.

Dice Allah Enaltecido sea respecto de la tarea del Profeta Muhammad (Que la Paz y Bendiciones de Allah sean con él):

"Él es Quien eligió de entre los iletrados [los árabes] un Mensajero para que les recite Sus preceptos, les purifique y les enseñe el Libro y la sabiduría. Y por cierto que antes de ello se encontraban en un evidente extravío. [Alusión a los árabes que no escribían ni leían]" (Sura del Viernes, Aleya 2)

Este versículo evidencia una de las razones por la que el Honorable Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con el) fue enviado (es decir para la purificación del alma.)

Zuhd (evitar los placeres de la vida mundanal con la esperanza de ganar cercanía a Allah Enaltecido y Altísimo sea) es una de las mejores maneras para purificar el alma.

Vivir sencillamente significa que uno debiera disminuir sus deseos por la vida mundanal con la esperanza de recibir algo mejor en su lugar.

Una de las acciones mas erradas es darle importancia a lo que Allah considera trivial. El que más ama esta vida mundanal es el que más sufre. Sufre en esta vida mundanal a consecuencia de los grandes esfuerzos que realiza para tener bienes mundanales y la competencia que hace con los demás. También sufre en su tumba y se lamenta por las oportunidades perdidas, ya que ahora esta en camino hacia su Señor Allah en un estado tal que desearía no encontrárselo nunca.

El Profeta además de enseñarnos como rezar, nos ha enseñado como ayunar, como realizar el hayy, la umra y otros ritos. También nos ha enseñado como acercarnos a nuestro señor.

Una de las formas es a través de la purificación del alma (es decir Zuhd en la abstención de la vida mundanal). No debemos aferrarnos a la naturaleza ritual de los actos de adoración, sino que debemos concentrarnos en su carácter espiritual para purificar nuestra alma, lo cual es algo que hemos tratado con negligencia, excepto a los que Allah les ha tenido misericordia.

Debemos volver a la forma en la que vivía nuestro noble Profeta, a la relación que tenía con su Señor y lo que le encomendaba a su Ummah (nación musulmana) respecto al Zuhd.

Allah dice en el Sagrado Coran:

"[Sabed que] Lo que vosotros tenéis es temporáneo y lo que Allah tiene es perdurable. Y a quienes sean perseverantes les multiplicaremos la recompensa de sus obras." (Sura La Abeja 96)

Allah el Exaltado también dice:

"Sabed que la vida del mundo es en realidad juego y distracción, así como apariencia, jactancia entre vosotros y rivalidad en riqueza e hijos. Es como una lluvia que admira a los sembradores por las plantas que genera, pero que después se secan y las ves amarillentas hasta convertirse en deshecho. En la Última vida habrá un duro castigo, y también perdón de Allah y beneplácito. La vida del mundo no es más que el disfrute del engaño." (Sura del Hierro 20)

Allah también dice:

"Pero vosotros [¡Oh, hombres!] Preferís la vida mundanal. Y sabed que la otra vida es mejor y eterna." (Sura el Altísimo 16-17)

En muchos lugares el Sagrado Corán llama a renunciar a la vida de este mundo y nos informa de la humildad, inutilidad, insignificancia y que por último llegaran a su fin. Al mismo tiempo, Él (Allah) favorece a los creyentes, les exhorta colocando en ellos un deseo vivo por la próxima vida y explica los placeres y delicias de una felicidad eterna.

Así que, si Allah quiere el bien para Su siervo, Él le Muestra a su siervo la realidad de esta vida desvalorizada y fugaz. Entonces, ¿cuál de los dos debe prevalecer sobre el otro, esta vida o la siguiente?

Muchos han definido el significado de Zuhd. Algunos de éstos son:

He oído que Ibn Taymiyah dice acerca de Zuhd:

Zuhd es alejarse sólo de esas cosas que no le beneficiarán en la siguiente vida.
الورع y Wara'a (piedad), es alejarse de esas cosas que quizá teme le hagan daño en la siguiente vida.

Y esto ha sido hasta ahora la mejor explicación del significado de Zuhd y Wara'a.

Y También, el Imam Ahmed (que Allah tenga misericordia con él) dijo:

Zuhd en este mundo no es regocijarse con lo que uno posee o estar afligido por alejarse de ello. Así que él (Imam Ahmed) fue preguntado por un hombre, que tenía mil Dirhams. ¿Podría ser considerado tal individuo Za'hid (Es decir uno que renuncia este mundo)? Así pues, Imam Ahmed dijo: Sí. Pero con una condición, es decir, si su riqueza aumenta que él no este demasiado alegre y si disminuye que no este angustiado e infeliz.

Dhun Nunn dijo acerca de Zuhd:
Zuhd es el control del Nafs (lo que uno desea).
Imam Ahmed (que Allah tenga misericordia con él) dijo que Zuhd puede ser definido en tres maneras:
(1) En dejar lo Haram (cosas ilícitas). Esto está relacionado con el común de la gente.

(2) Dejar las cosas preferidas aún cuando sean Halal (cosas lícitas). Esto es para un tipo especifico de personas rectas y leales.

(3) Dejar las cosas que le distraigan de Allah. Este es el Zuhd de los eruditos.

La declaración del Imam Ahmed (que Allah tenga misericordia con él) es igual a lo que hemos mencionado anteriormente de otros Ulemas (Eruditos) pero él lo explica con más detalle.

Así pues, hay seis cosas que si el siervo las posee, él merece el título de Za'hid (uno que renuncia al mundo):

(1) La moderación en los gastos de riqueza.

(2) Falta de deseo por el Liderazgo.

(3) Moderación en la Apariencia (aspectos).

(4) Moderación al comprometerse con las personas.

(5) Aprender a controlar los deseos.

(6) Moderación en las cosas que no conciernen respecto a Allah.

Y esto no significa rechazar el liderazgo, como ser rey y los gustos, porque el Profeta Dawud (David) y su hijo, el Profeta Sulayman (la paz sea con ellos) fueron de los más nobles reyes que han caminado sobre la tierra, pero ambos se desapegaron de

esta vida y, al mismo tiempo poseían una gran riqueza, esposas y cosas de este mundo.

Lo que parece ser el mejor de los dichos para la mejor definición de la palabra Zuhd renunciando al mundo, es la declaración del gran imam de la Sunnah, Hasan Al Basri que dijo:

El Zuhd no hace de lo permisible algo prohibido, ni invita a renunciar a las posesiones (el dinero). Sino, más bien Zuhd es que usted reconoce que lo que Allah, ensalzado sea, tiene (es decir, prepara para quienes hacen el bien) es mejor que lo que se tiene (es decir, lo que se posee)

Conclusión:

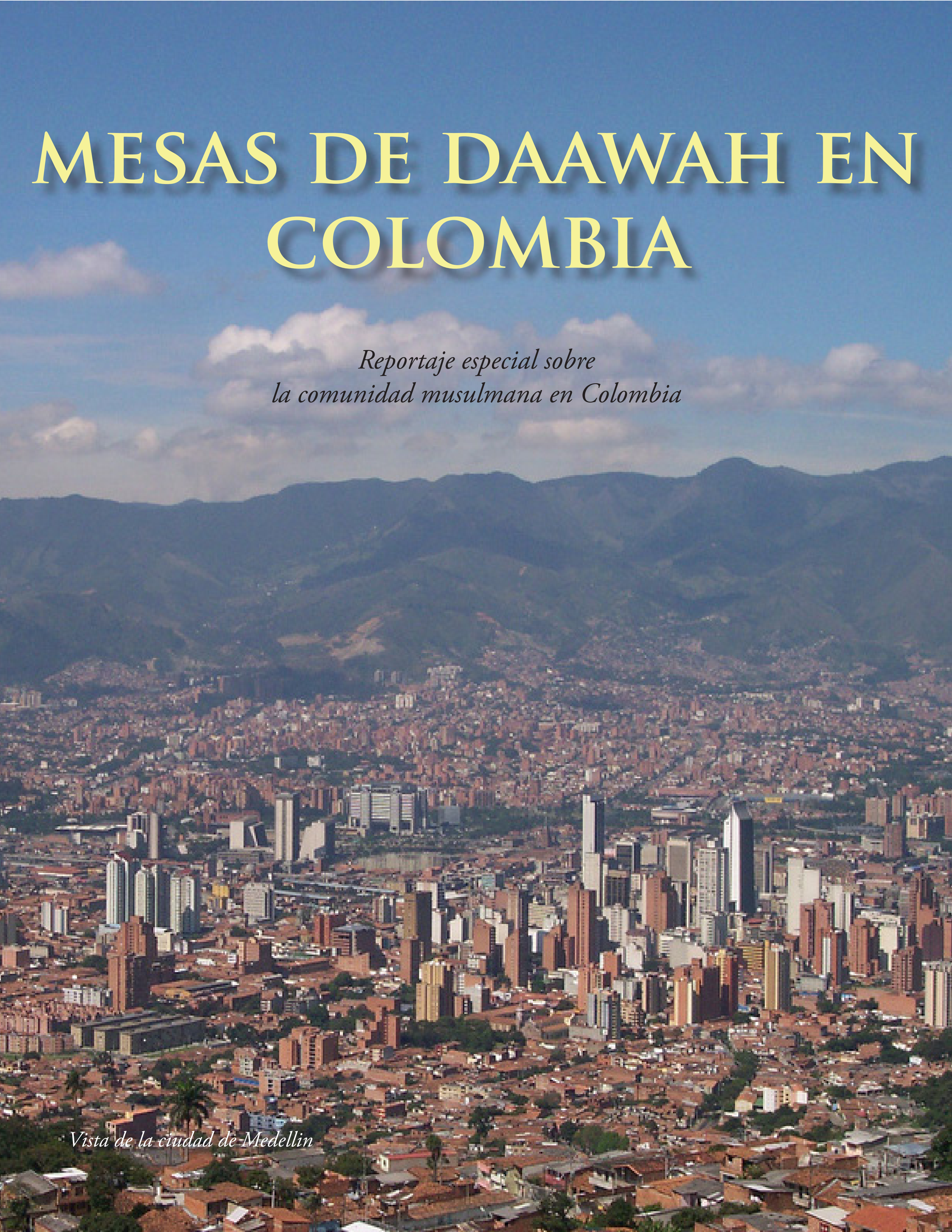
Si las cosas permisibles distraen al siervo y lo alejan de Allah, entonces es preferible para el siervo que se abstenga de ellas. Pero si el siervo ve que lo permisible lo ayuda y refuerza su relación con Allah y aumentan su agradecimiento a Allah, entonces es preferible que los mantenga.

Y Allah sabe mejor.

Extraído del libro: Madariy as-saliqin
Por el gran doctor de los corazones: Ibn Qaim Al Jawziyah
Traducido por:
Umm Abdul Karim
Umm Mu'adh

MESAS DE DAAWAH EN COLOMBIA

Reportaje especial sobre
la comunidad musulmana en Colombia

Vista de la ciudad de Medellin

Assalam alaikum warahamt Allah wabarakatuh

Hermanos y hermanas, Luz del Islam se alegra de poder ofrecerles una vez más -gracias a Allah Glorificado y Ensalzado sea-, una nueva edición y un nuevo encuentro con hermanos musulmanes.

Dice Allah Glorificado y Ensalzado sea: *¿Y qué mejor palabra que la de aquel que llama a los demás a Allah, obra con rectitud y dice: Yo soy de los musulmanes?" (Surat Fussilat 41, ayat 29)*

No cabe duda que invitar la gente al Islam es una noble misión y una gran responsabilidad. Fue la misión que llevaron a cabo todos los Profetas y Mensajero de Allah –que la paz sea con ellos- para llamar a la gente a adorar un solo y único Dios y obrar rectamente.

Hoy en día, se siente -más que nunca- la necesidad de hacer *Daawah* para transmitir el verdadero mensaje del Islam ya que muchos medios se empeñan en difundir mentiras y prejuicios.

En este número, el hermano *Abdullah ben Sadiq* nos contará su propia experiencia con la *Daawah* en Colombia y nos dará algunos consejos sobre cómo llevar a cabo tal misión incha Allah.

¡Que Allah Glorificado y Ensalzado sea lo recompense!

El encuentro con la verdad

Todos los caminos en busca de la verdad y de la felicidad derivan en la sumisión al Creador. El camino recorrido fue académico, entre filosofías, teologías, lenguas y libros antiguos, medievales y modernos, cristianos, judíos e islámicos; tanto que la confusión en mi cabeza duró años antes que mi corazón buscara algo más que teorías, opiniones y argumentos. En medio de interminables investigaciones, diálogos con todo tipo de académicos y viajes a bibliotecas, librerías y universidades encontré la verdad, la claridad y la tranquilidad que sólo brinda el Islam a la mente, al corazón y al espíritu a la par en mi pecho, no en un sitio, una persona o una institución, el Islam reside en el pecho de cada ser humano.

Las mesas de *Daawah* en Colombia

Ante las crecientes peticiones del envío de paquetes de libros a estudiantes universitarios, visitantes de la *Musala*, asistentes a charlas y conferencias, en coordinación con la Conveying Islamic Message Society (CIMS)- quienes se encargaron de libros, los divulgadores del islam en cada ciudad -para la logística- y el apoyo económico local, se coordinaron las mesas de *Daawah* en un viaje realizado por hermanos de esta Sociedad con sede en Alejandría con representantes directos para cada continente, hace poco hemos visitado tal sociedad y hemos programado más actividades para Latinoamérica, con el permiso de Dios.

En las mesas de *Daawah* se entregan miles de Libros, por lo que el trabajo logístico es enorme y fundamental, luego sigue la

Mesas de Daawa en Medellin

preparación de los que entregarán los libros y, lo más importante, hablarán con las personas, estas deben coordinarse en varios sitios y si es posible ciudades, junto con charlas y conferencias en sitios académicos y públicos, siempre con permiso de la autoridad local o la gerencia del Centro en el que se encuentra cada mesa.

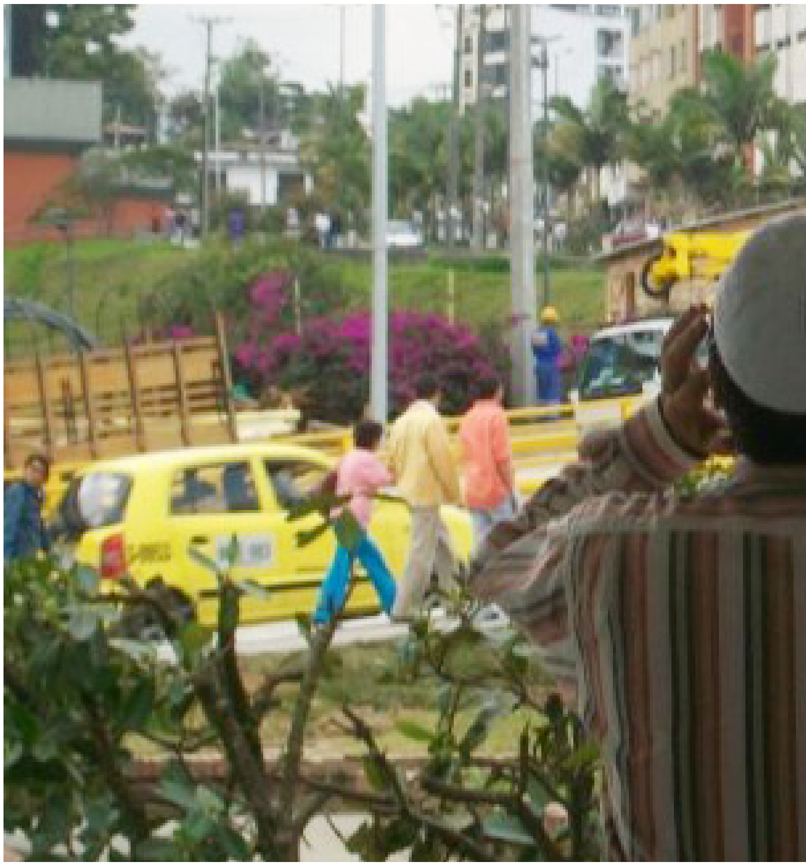
La *Daawah* paso a paso

Es notable la falta de actividades para dar a conocer el Islam en muchas ciudades, y todos comenzaron con muy poco apoyo y muchas críticas a cualquier trabajo.

Puede comenzarse con charlas en Colegios -en compañía de hermanas y hermanos que puedan responder preguntas de manera cordial a los jóvenes-, presencia activa en diálogos interreligiosos -con mucho cuidado a los sincretismos y a postular que todas las religiones son iguales ante Dios-, conferencias en Universidades -con invitados o personas de la comunidad especialistas en temas de interés en espacios académicos, ponencias en Congresos, y en ámbito laboral y profesional en el que cada uno se esfuerce.

Luego debe ampliarse el trabajo del *Daawah* con reuniones y cursos nacionales entre hermanos y hermanas activos para unir lazos y acrecentar conocimientos, debemos conocer a lo que llamamos y, a la vez, practicarlo paso a paso mis queridos hermanos y hermanas. Pues cuando se brinda conocimiento del Islam, Dios nos otorga más caminos para adquirirlo y a mayor conocimiento mayor responsabilidad ante nuestra Comunidad.

Entre los Cursos y Seminarios se recomiendan cursos básicos de estudios islámicos (Principios del Islam y de la fe) para niños, musulmanes y público en general, cursos de lenguas (inglés, árabe clásico) y Sagrado Corán en castellano,

Llamada a la oración (Adhan)

visitas guiadas a estudiantes de universidades y de colegios en el *masyid* (mezquita).

Los Centros Culturales y *Masayid* (Mezquitas) deben crear una página web o blog para información de los visitantes y una base de datos de los interesados en conocer el Islam mediante las actividades al interior y exterior de estos lugares.

Desde la web de la mezquita pueden aprovechar para enviar libros gratuitos sobre el islam a los visitantes, compañeros de trabajo, estudio, familiares y de cualquier parte del mundo interesados en conocer el Islam.

La representación antes los medios de comunicación y los centros académicos es muy importante y debe regularse quienes

Conferencia política e Islam en Pereira

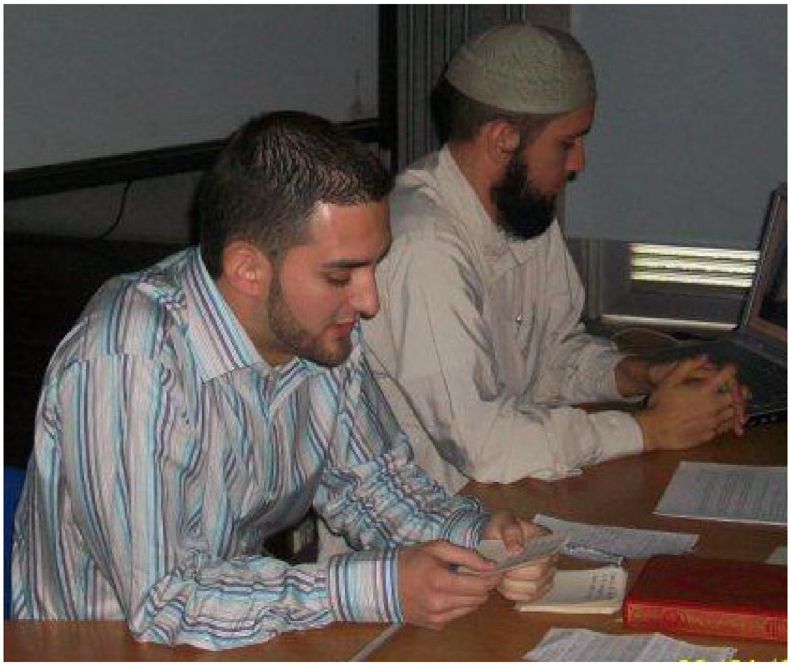
serán los indicados para hablar ante los medios y evitar así muchos inconvenientes y falsas llamadas al Islam.

Es necesario el envío de libros sobre el Islam a las bibliotecas públicas, universitarias y más grandes de cada ciudad, pues la bibliografía es escasa y escrita por personas que en general no tienen estudios islámicos y que por lo general no son musulmanes.

Los *masayid* o *musalas* deben dotarse de libros especializados para musulmanes que desean profundizar sus conocimientos ya que pronto los libros a los que pueden acceder se vuelven insuficientes.

Si poseen *Sheij* en su ciudad o su país no duden en realizar un curso o Seminario que beneficie a la mayor cantidad de musulmanes, esto toma mucho trabajo en la organización y consecución de fondos y los beneficios son enormes para nuestras comunidades en donde abunda la opinión y la argumentación sobre las pruebas y el conocimiento extraído del Sagrado Corán y la *Sunnah* de nuestro Profeta

Respuestas a universitarios en conferencia sobre el Islam y las culturas.

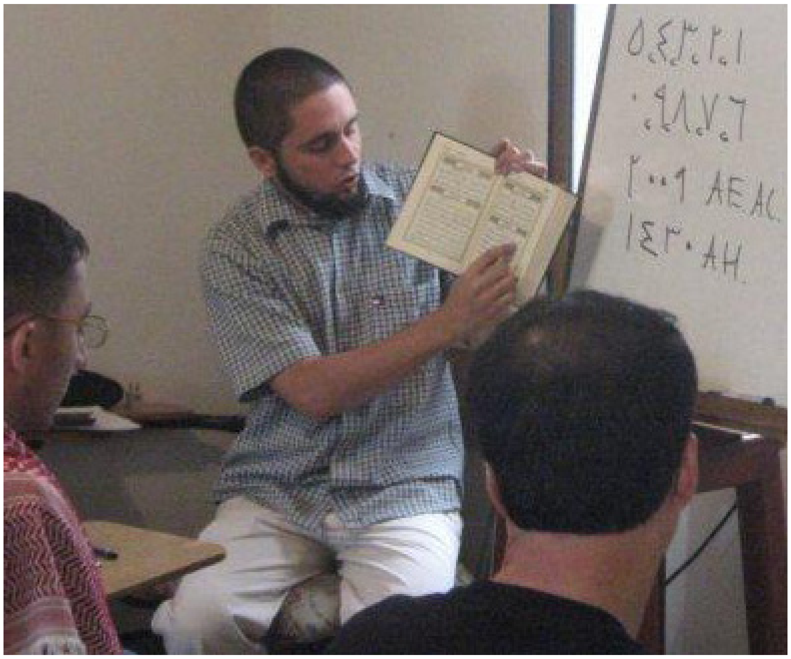
(sallalahu alaihi wa salam), en Colombia se realizó un Curso en Pereira y un Seminario en Barranquilla con el *Sheij* Isa García, Egresado de la universidad islámica de *Umm al-Qurra* en Meca.

Se ha creado una web con las ponencias, discursos, conferencias, clases y lecciones introductorias para divulgadores: (http://islamparaelmundo.googlepages.com) y una serie de videos de beneficio para estudiantes de Conocimiento, divulgadores e interesados en el islam en un canal en Youtube: (http://www.youtube.com/user/islamparaelmundo).

Obstáculos en el camino de la *Daawah*

El mayor obstáculo para la *Daawah* son los musulmanes mismos, tanto extranjeros a nuestros países y arraigados en costumbres, opiniones, prejuicios ancestrales y, en ocasiones, los arraigados en el modo de vida "moderno" no islámico; ¡recuerden que la mayoría de los *Sahaba* (compañeros) del Profeta Muhammad (sallalahu alaihi wa salam), es decir los primeros musulmanes fueron conversos! Volvieron al Islam como muchos de nosotros en Latinoamérica, de hecho ¿Quiénes han sido los mejores musulmanes entre nuestra Comunidad? ellos y sus seguidores, así es que el concepto de "musulmán de nacimiento" y "musulmán nuevo" queda atrás cuando de obras justas y conocimientos se trata.

El segundo obstáculo es desviar nuestras intenciones al dar a conocer el Islam, *Shaytan* estará más atento a los pasos del Divulgador que a los pasos del negligente y del ignorante en el *Din*, pues el Divulgador siempre buscará conocimiento y su puesta en práctica paso a paso para poder mostrar no sólo con sus

Clases gratuitas de árabe coránico en la Musala.

Entrega libros y volantes a nuevos musulmanes.

palabras o libros sino con sus etiquetas y sus actos.

Por último, recordemos que es Allah quien guía, no podemos guiar a nadie si Dios no lo ha querido, así que no desesperemos ni creamos que somos quienes guiamos, pues todos nosotros hemos sido guiados y en eso no importa el lugar, la fecha o la cultura en la que se haya nacido.

Cualquier obstáculo es una prueba para el Divulgador, cualquier prueba es una misericordia del Creador, Allah escoge a algunos de sus siervos entre su creación, y los mejores entre ellos son los Profetas, ¿acaso algún profeta no soportó pruebas? Por ello, el sólo conocer la historia de nuestro Profeta Muhammad (sallalahu alaihi wa salam) nos ayudará a entender porque cada obstáculo es una misericordia para el perdón de nuestras fallas y el camino hacia el Paraíso, *insha Allah*.

Por ello les recomiendo que cuidemos nuestras intenciones de cada una de nuestras acciones, antes y durante su ejecución, ¿A quién queremos complacer? a las opiniones, críticas y dádivas de nuestras familias, comunidades y sociedades o al Creador de todos? ¿Cuál es el camino del Divulgador? seguir las ordenes del Creador, en el camino de los profetas y su mejor ejemplo está en Muhammad (sallalahu alaihi wa salam) sin duda alguna.

Para contactar al hermano *Abdullah ben Sadiq*(Julio César Cárdenas Arenas):

julio333rabby@hotmail.com
http://islamparaelmundo.googlepages.com

Entrega libros y volantes a nuevos musulmanes.

Esta es nuestra aquida (creencia) este es nuestro minhay (metodología) II

Por:
Sheij Safwat Sha'uafdi rahimahu Allah

Alabado sea Allah y que la paz sea con nuestro Profeta Muhammad:

En el último número hemos demostrado los pilares de la Creencia Correcta que está de acuerdo con la creencia de Ahlu Sunnah wal Yama'a.

Y es evidente que la Daawa (llamar a Allah) es una de las grandes misiones y principales fundamentos de la Sharia (legislación islámica) purificada, con ella se completa su orden y se eleva su estatus, sin olvidar que formaba parte integrante de la misión de los profetas -que la paz sea con ellos-.

Por eso, es conveniente para quién llame a Allah (Da'ii) y quienquiera participar en ello detenerse ante los fundamentos de la Daawa y sus características para que sepa cómo invitar a la gente, cómo enseñarles su religión y los propósitos de su Sharia.

Allah Glorificado y Ensalzado sea nos ha demostrado en el Corán el camino de la salvación para los que la quieran.

El camino de la salvación

Consiste en cuatro puntos que vienen citados en la Sura del Tiempo (103)
Dice Allah Ensalzado sea:

(1) ¡Por el Tiempo! Que es cierto que el hombre está en pérdida.
(2) Pero no así los que creen, llevan a cabo las acciones de bien, se encomiendan la verdad
(3) y se encomiendan la paciencia.

Entonces la salvación está en estos cuatro puntos y la perdición evidente está en dejarlos:

- La fe
- Las buenas obras
- Llamar a la verdad
- Invitar a la paciencia

La fe es la esencia de la salvación y las buenas obras son las características de los siervos temerosos de Allah.

Y el encomendarse la verdad y la paciencia son unas de las características de esta Nación que la difiere de las otras naciones que no se prohíben ningún mal que hacen ¡Qué malas fueron sus acciones!

La metodología de la Daawa: características

Nuestro Minhay (método) en la Daawa, reúne algunas características que hacen que sea completo, aceptable por todos, y es como sigue:

Saber antes de obrar: (El conocimiento antes de la obra)

Esto es porque la buena obra tiene que ser precedida por un conocimiento correcto sacado del Libro de Allah y de la Sunnah de Su Profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- con el entendimiento de los predecesores piadosos (salaf); así que no hay obras sin conocimiento.

Y ésta es la clara visión que menciona Allah Glorificado y Ensalzado sea en el siguiente versículo:

“Di: Este mi camino. Llamo a (la adoración) de Allah basado en una clara visión, tanto yo como los que me siguen.” (Sura Yusuf:108)

Entonces la Creencia Correcta está precedida por el conocimiento correcto como está mencionado en el siguiente versículo:

“Sabe que no hay dios sino Allah” (Sura Muhammad:20)

Del mismo modo, cada acto de adoración o trato antes de pasarlo a la práctica debe ser precedido por el conocimiento de su método.

Por eso “iqra” (lee) fue la primera palabra revelada del Corán y en primer orden también.

Invitar a Allah con la sabiduría y la buena exhortación

Esto exige que nuestro Minhay se base en el uso de la palabra suave y la prueba clara. Y es conveniente que toda persona que invite a Allah, quienquiera que sea su estatus, conocimiento o saber, debe saber que ella no es mejor que Moisés y Aaron –que la paz sea con ambos- .

Y aquel que invita, no es más malévolo ni más terco que el Faraón -que Allah le maldiga- porque aun así, Allah les ordenó hablarle con suavidad como es sabido.
Allah Glorificado y Ensalzado sea elogió a su Mensajero -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- diciendo:

“Por una misericordia de Allah, fuiste suave con ellos; si hubieras sido áspero, de corazón duro, se habrían alejado de tu alrededor” (Sura la Familia de Imran:159)

El que invita a Allah siempre necesita utilizar el buen trato y la ternura y suavizar la palabra con los que invita para que sus corazones se acerquen y se tranquilicen sus almas.

Seguir la metodología de los profetas -que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos- en la Daawa a Allah.

Y se divide en dos etapas:

1. Llamar al Tauhid (Monoteísmo) y advertir contra el Shirk (Asociación):

Y ello fue el cometido de todos los Mensajeros; porque cada uno de ellos llamó su pueblo al Islam y le advirtió contra el Shirk.

Dice Allah Glorificado y Ensalzado sea: "Hemos enviado un mensajero a cada humanidad: "Adorad a Allah y apartaos de los Tagut."(Sura la Abeja: 36)

2. Curar las enfermedades que se extendieron entre ellos:

Hay que ver como Nuh, Hud, Saleh e Ibrahim-que la paz sea con ellos- se preocupaban por difundir el Monoteísmo y acabar con el Shirk utilizando todos los recursos, ya que el politeísmo dominaba la mente de sus pueblos.

Y como Lot -que la paz sea con él- se preocupaba por acabar con la abominación de la homosexualidad en la que cayó su pueblo ya que se extendió entre ellos, y pasó a ser algo acostumbrado sin que pudieran abstenerse de ello.

Y como Shuaib -que la paz sea con él-, después de llamar a su pueblo al Monoteísmo, les advirtió de disminuir el peso porque se había extendido el fraude entre ellos y les ordenó ser equitativos

Y así fueron el resto de los mensajeros de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos todos-.

No vituperar en público a la gente en general salvo si es prevaricadora que insiste y manifiesta públicamente sus pecados: ni injuriar a un sabio en preciso por un error que cometió.

Y esto no nos impide aconsejar y aclarar con pruebas, ¡a condición de no mezclar entre aconsejar y escandalizar y entre mostrar la verdad y hacer triunfar el ego!

El profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él –nuestro ejemplo, cuando le contaban algo sobre uno de sus compañeros solía decir: ¡qué les pasa a algunas personas que dicen o hacen tal o cual![1]

Preeminencia de la transmisión sobre el intelecto

Porque el intelecto es un don de Allah que nos ayuda a entender los textos del Corán y de la Sunnah, ¡y no se utiliza para contestar a los textos o invalidarlos con la excusa de que éstos estén en conflicto con el intelecto!

Y la regla seguida en esto dice:

La transmisión evidente (explícita) no se contradice con el intelecto claro.

¡Y si esta base se trastorna, entonces el

problema está en nuestras mentes no en nuestro tiempo!

Preeminencia del entendimiento de los predecesores de esta Ummah sobre el nuestro, y su cocimiento sobre el nuestro

Ya que Allah Glorificado y Ensalzado sea elogia a los compañeros del Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- y está complacido con ellos en el Corán y con los que los siguen con benevolencia.

Y este elogio engloba el elogio sobre su conocimiento, entendimiento y acciones.

Así quienes les siga en su conocimiento, entendimiento y acción, estará siguiendo el camino de los creyentes que Allah nos ordenó seguir.

Estas fueron las grandes líneas de nuestra metodología tomada del Corán y de la Sunnah : (el conocimiento, la Daawa, el seguimiento, el consejo y la preeminencia de la transmisión)

Pido a Allah que nuestro final se acabe con lo mejor y que nos inspire Su guía, Él tiene poder sobre ello y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su Mensajero, su familia y sus compañeros.

[1] -El imam Muslim relata en su Sahih del hadiz de Anas Ibn Malik -que Allah esté complacido con él- :"Llegaron tres hombres a las casas de las esposas del Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, preguntando acerca de los actos de adoración del Profeta, Allah le bendiga y le dé paz. Y cuando fueron informados les parecieron pocos. Dijeron: '¡El Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, no necesita de tantos actos de adoración, ya que se le han perdonado tantos sus faltas anteriores como posteriores. Sin embargo, nosotros sí que necesitamos de más actos de adoración!'

Dijo uno de ellos: 'En cuanto a mí, estaré las noches enteras en oración.'

Dijo otro: 'Yo estaré ayunando siempre.'
Y dijo el otro: 'Yo me aislaré de las mujeres y no me casaré nunca.'

Vino pues el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, y dijo: '¿Vosotros sois los que habéis dicho esto y aquello? ¿Acaso, por Allah, yo no soy más temeroso de Allah que vosotros y, sin embargo, ayuno y como, rezo y duermo, y también me caso con las mujeres? Quien no aprecia mi 'Sunna' y la abandona, no es de los míos."

(Hadiz sacado del libro : Los Jardines de los Justos. Zakaria Maza)

Tomado de: http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=5409

Traducido por: Umm Ayman
Revisado por: Nader El Khamlichi

EL VERDADERO AMOR AL PROFETA (LA PAZ Y LAS BENDICIONES DE ALLAH SEAN CON ÉL) DE ACUERDO AL CORÁN Y LA SUNNA

Allah ha ordenado en el Corán:

¡Oh, creyentes! Tened Taqwah (verdadero temor a Allah) según Su derecho y no muráis sino como musulmanes. [Al-Imran (3):102]

¡Oh, humanos! Temed a vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en Cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. Por cierto que Allah os observa. [An-Nisa (4):1]

¡Oh, creyentes! Temed a Allah, y hablad sólo con fundamento. Él hará prosperar vuestras obras, y os perdonará vuestros pecados. Sabed que quien obedece a Allah y a Su Mensajero obtendrá un triunfo grandioso. [Al-Ahzab (33):70-71]

Ciertamente, el mejor lenguaje es el Libro de Allah y la mejor guía es la guía de Muhammad ibnu ‘Abd Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él). El peor de los asuntos en esta religión son las innovaciones. Toda innovación es una Bid’ah y cada Bid’ah es un desvío y cada desvío esta en el fuego del infierno.

Incrementando el verdadero amor por el Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él)

Tener verdadero amor por el Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él) es un deber para cualquier musulmán que se esfuerza por complacer a su Señor y que busca su Perdón. El Aprender como aplicar apropiadamente este amor por el último profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) es implementar apropiadamente el testimonio: wa ash hadu ana Muhammadan rusulu Allah [atestiguo que Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él) es el mensajero de Allah]

Ciertamente uno no puede decir que ama al Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) mientras que sus acciones y 'Aqidah son fundamentalmente contra el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) y contra el Corán y la auténtica Sunnah). Por lo tanto el primer paso en el proceso para incrementar este amor es reconocer que el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) tiene un derecho sobre los creyentes.

Allah dice en el Corán:

«El Profeta es más importante para los creyentes que ellos mismos…" [Al Ahzab (33): 6]

1. Consideramos al Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él) más querido que a uno mismo.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (que Allah tenga misericordia con él), uno de los grandes eruditos de esta Ummah, relató que esta aya (versículo) quiere decir que el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) tiene el "Mayor derecho" sobre los creyentes que los que tienen sobre sí mismos.

Esto es así, porque esta afirmación es basada en el amor. Uno tiene la mayoría de los derechos para sí mismo, a sí mismo se ama más que nada. Así, una persona sabe qué tipos de alimentos, ropa, etc. le gusta comer, beber etc. más que otras cosas.

Sin embargo, cuando se trata de Islam, sabemos que Allah nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos; Así, nos sometemos a Él y Sus órdenes. Cuando se trata del Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él), debemos amarle más que a nosotros mismos; así, ponemos también sus mandatos por encima de nuestras propias opiniones y lógicas, etc.

Una vez establecido este verdadero amor, el respeto, la obediencia y satisfacción con su discernimiento, y otros asuntos relacionados con el verdadero amor a seguir. Esto es confirmado en el siguiente hadiz auténtico de sahih Al-Bujari:

Narrado por 'Abd Allah bin Hisham: Estábamos con el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) y Él estaba estrechando la mano de 'Umar ibnu Al khatab. Umar le dijo: «¡Oh Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él)! Tú eres más querido para mí que todo, a excepción de mi propio ser». El Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: «No, por aquel que tiene mi alma en sus manos (Tu fe no será completa) hasta que yo sea más querido para ti que tu propio ser». Entonces Umar (que Allah este complacido con él) dijo: Sin embargo, ahora, por Allah, que Tu eres más querido para mí que mi propio ser.» Él (la paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: «Ahora Umar, (eres un creyente).»

1. Lecciones en este hadiz:

A) Negación y Afirmación.

El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) se niega (es decir, rechaza, deniega) a que una persona pueda tener su Imán completo con su declaración, «No, por aquel que tiene mi alma en sus manos....», luego la afirmación, o la condición de tener completa la Fe, siguiendo:»...Hasta que yo sea más querido para ti que tu propio ser...». Por lo tanto el musulmán nunca alcanzará el verdadero Imán (fé) hasta que considere al Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) más amado para él que todo, incluyendo a él mismo.

B) Carácter de los Sahaba

Luego de escuchar que el verdadero imán se lograba solo através del amor al Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) más que a nada, incluyendo a uno mismo, 'Umar (que Allah este complacido con él) rápidamente cumplió con lo ordenado por el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él). Los sahaba no desaprovechaban el tiempo en acciones que no fueran más que complacer a Allah y su Mensajero (la paz y bendiciones de Allah sean con él).

2. Segundo asunto de Importancia:

El Mensajero (la paz y bendiciones de Allah sean con él) tiene más autoridad sobre cualquier individuo que el individuo sobre si mismo. Esto significa que una persona deberá realizar acciones de acuerdo al Libro de Allah y la auténtica Sunnah del Mensajero (la paz y bendiciones de Allah sean con él).

Hay tres condiciones serias que deben ser cumplidas para que una acción sea aceptada:

a. Profesar sinceramente su creencia en el Islam (es decir debe ser un musulmán).

b. Tener Ijlas (sinceridad) o la Niyah (una intención pura).

c. Realizar las acciones de acuerdo al Libro de Allah y la auténtica Sunnah de Su Mensajero (la paz y bendiciones de Allah sean con él).

Si una de estas condiciones no es completada, entonces las acciones realizadas por la persona no le beneficiarán en el Último Día. Por otra parte la falta de conocimiento es siempre una excepción (por ejemplo una persona puede hacer el wudu (la ablución) pero no sabe que partes del cuerpo en específico han de ser lavadas; entonces lava las partes que piensa que son importantes. Su wudu no estará hecho de acuerdo al Corán y la Sunnah, aun así será aceptado porque a. y b. fueron cumplidas, Y Allah sabe más)

Estas son las condiciones, que los Salaf As-Salih (predecesores piadosos) entendieron con respecto a la aceptación o rechazo de una acción.

Otras implicaciones del testimonio

Muhammad es el Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él): La convicción de que él (la paz y ben-

diciones de Allah sean con él) fue enviado a toda la humanidad y a los genios.

Ciertamente, Allah ha dicho en el Corán:

«Di (OH! Muhammad): "¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de Allah para todos vosotros. A Él pertenece el reino de los cielos y de la Tierra; Laa ilaaha illa Huwa (no hay más divinidad que Él), da la vida y la muerte; creed pues, en Allah y en Su Mensajero y Profeta iletrado, quien cree en Allah y en Sus palabras [todos los Libros revelados anteriormente], y seguidle, pues así os encaminaréis." (Al-Araf (7):158)

El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: « Y los Profetas anteriores fueron enviados a su pueblo únicamente, mientras que yo he sido enviado a toda la humanidad.» Al Bujari y Muslim.

Por lo tanto reconociendo que él (la paz y bendiciones de Allah sean con él) fue enviado como misericordia para la humanidad, Insha'Allah, ayuda a enardecer el amor apropiado para él que se manifiesta através de la obediencia a sus mandatos.

Que Muhammad es el último de los Profetas

Ciertamente no hay mensajero y/o Profeta después de Muhammad ibnu 'Abd Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él) tal como Allah (el altísimo) dice en Su Libro:

"Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el Mensajero de Allah y el sello de los Profetas; y Allah es Omnisciente." [Al-Ahzab (33):40]

El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) ha dicho: «Y la línea de profetas se completo conmigo.» Muslim.

Creer que Muhammad es el último Mensajero de Allah, se confirma en la declaración de Allah:

"…Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión…" [Al-Ma'ida (5):3)

Por lo tanto, si el Islam no fuera un estilo de vida completo, entonces esta religión necesitaría ser actualizada constantemente. Al ordenar actualizar esta religión, tendría que venir otro Profeta después de Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él). Sin embargo, no es así como Allah ha completado su religión y no puede ser cambiada su forma verdadera.

Creyendo que a él (la paz y bendiciones de Allah sean con él) se le ha dado dos revelaciones

Alabado sea Allah, que ha dado al Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) dos revelaciones. Estas son, por supuesto, el Corán y la auténtica Sunnah. Allah lo confirma con Su dicho:

"Ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él sólo trasmite lo que le ha sido revelado." [An najm (53): 3-4]

"Allah ha agraciado a los creyentes enviándoles un Mensajero de entre ellos que les recita Sus preceptos, les purifica y les enseña el Libro y la sabiduría [la Sunnah]. Y por cierto que antes se encontraban en un extravío evidente." [Al Imran: 164]

El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) también dijo:

"Efectivamente, me ha sido dado el Corán y algo similar a él que se le adhiere (es decir, su Sunnah).» Abu Dawud.

Por lo tanto, no es sólo elegir entre seguir la Sunnah y no seguirla. Ha sido enviada como parte de la revelación; por lo que debe ser respetada completamente.
Es adherido a la manera que el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) lo explicó y como los sahaba lo entendieron. Allah confirma esto con Su dicho:

"Di: Si verdaderamente amáis a Allah ¡Seguidme! Y Allah os amará y os perdonará los pecados. Allah es Absolvedor, Misericordioso." [Al Imran (3): 31]

El Profeta tiene Derechos sobre sus seguidores

Estos derechos son:

1. Creemos en lo que el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) ha dicho

2. Lo Obedecemos en lo que ha sido ordenado y abandonamos lo que prohibió o no recomendó.

3. Adoramos a Allah de acuerdo a la Shariah (Ley Islámica) de su Mensajero (la paz y bendiciones de Allah sean con él), y no por caprichos e innovaciones (bid'ah)

4. Nos juzgamos a nosotros mismos por la Shariah del Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él) y no por alguna otra ley.

5. Amamos al Mensajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah sean con él) más que a nuestros padres, hijos, más que a toda la humanidad, más que a nosotros mismos.

Allah afirma lo anterior mencionado en Su declaración:

"Di: Si verdaderamente amáis a Allah ¡Seguidme! Y Allah os amará y os perdonará los pecados. Allah es Absolvedor, Misericordioso. Di: ¡Obedeced a Allah y al Mensajero! Pero si se niegan, sepan que Allah no ama a los incrédulos." [Al-Imran (3): 31-32]

"Y que aquellos que desobedezcan las órdenes del Mensajero de Allah [y rechacen su Mensaje] estén precavidos, no sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un severo castigo." [An-nur (24): 63]

"Hay un bello ejemplo en el Mensajero de Allah [de valor y firmeza en la fe] para quienes tienen esperanza en Allah, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Allah." [Al Ahzab (33): 21]

"Un verdadero creyente o a una

verdadera creyente no deben, cuando Allah y Su Mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria; y sabed que quien desobedezca a Allah y a Su Mensajero se habrá desviado evidentemente.” [Al Ahzab (33): 36]

“Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente.” [An-Nisa (4): 65]

“Y estás hecho de un carácter magnánimo” El Noble Corán 68/4

Así, vemos en esta última aya (versículo) que Allah niega que una persona pueda tener fe a menos que esa persona deje que El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) juzgue en todo asunto y que aceptemos sus decisiones con sumisión. Esta aya es tan importante que Allah ha jurado la negación diciendo. «Pero no, [juro] Por Tu Señor...».

El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) remarcó la importancia de obedecerlo y seguir su Sunnah diciendo:

«Toda mi gente entrará en el Yannah (Paraíso) excepto aquellos que se niegan.» Cuando fue preguntado por los que se niegan, él dijo:»Él que me obedezca entrará en el Yannah, mientras que él que desobedezca me ha negado.» Al Bujari

Él (la paz y bendiciones de Allah sean con él) también dijo: "Si alguien introduce en nuestro asunto algo ajeno al mismo, será rechazado." Al Bujari y Muslim.

Y ninguno de ustedes será un creyente hasta que yo no sea más querido que su padre, sus hijos, y toda la humanidad.» Al Bujari y Muslim.

Y:
"Existen cualidades las cuales quien está caracterizado por ellas experimenta la dulzura de la fe: que Allah y Su enviado sean más amados para él que cualquier otro, amar a los demás sólo por amor a Allah y que odie volver a la incredulidad tanto como odiaría ser empujado en el fuego". Al Bujari.

Aunque el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) es el mejor de los ejemplos y seguir su sunnah es obligatorio, debemos recordar que no es correcto elogiarlo en exceso, ya que no era una divinidad sino un hombre.

Algunas sectas desviadas del Islam dirigen su Ibadah (adoración) al Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él); sin embargo, esto es Shirk Al-Akbar (Asociación mayor) el cual no será perdonado hasta que la persona haga tauba (arrepentimiento) sincera antes de su muerte.

Un Hombre y no una Divinidad

Allah dice:

"Diles: Yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que sólo debéis adorar a Allah, vuestra única divinidad. Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él." [Al Kahf (18): 110]

El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo:
No me alaben excesivamente como los cristianos alabaron al hijo de maría [es decir a Isa (la paz de Allah sea con él)]. Yo soy Su esclavo, Así que digo: Esclavo y Mensajero de Allah.» Al Bujari y Muslim

Enviando salat y salam sobre el Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él)

Esta es una acción la cual el creyente está obligado a hacer tal como dice Allah en el Corán:

"Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pedid bendiciones y paz por él." [Al Ahzab (33): 56]

Traducido por : Maryam
Revisado por: Umm Mu'adh
Fuente: http://www.missionislam.com/knowledge/TrueLove.htm

USUL AL FIQH I

Prólogo

En cuanto a un breve ensayo sobre Usulul-Fiqh

[Risaalah Latifah Jaami'ah fi Usulil-Fiqhil-Muhimmah, que forma parte de Manhajus-Saalikin wa Tawdihul-Fiqh bid-Din (pp.101-112)]

Toda la alabanza pertenece a Allah. Así lo alabamos por lo que Él posee desde Sus bellos Nombres, y elevados y perfectos atributos; y por Su Juicio y Decreto que abarca todo lo que existe; y por Sus leyes divinamente prescritas, que abarcan cada ámbito de la legislación; y Su Juicio con respecto a las recompensas para los hacedores del bien, y castigos para los criminales.

Testifico que nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah, quien no tiene coparticipes en Sus Nombres, Atributos o Juicio. Y testifico que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien aclaró el Juicio y la sentencia, aclaró lo halal (Lícito) y lo Haram (ilícito) y estableció fundamentos y expuso sobre ellos- hasta que la Religión fuera completada y firmemente establecida.
¡Oh Allah! ensalza y envía las bendiciones de paz sobre Muhammad, (y) sobre su familia, sobre sus Compañeros y sobre ésos que los siguen, especialmente los Eruditos.

A continuación: Este es un breve ensayo sobre usulul-fiqh (fundamentos de la jurisprudencia), sencillo en la redacción, claro en el significado y útil en el aprendizaje de sus sentencias para todo aquel que contempla su significado. Le pedimos a Allah que El beneficie tanto a su compilador como a su lector. En realidad Él es el Más Generoso.

Capítulo 1

Usulul-Fiqh: es la ciencia relativa a la evidencia global del fiqh. Desde que el fiqh consiste en [i] masa'il (asuntos) sobre los que se solicita el dictamen de una de las cinco resoluciones, o [ii] es la dala'il (evidencias) empleadas en la extracción y determinación de estos masa'il (asuntos). Así el fiqh es en realidad el conocimiento de los masa'il (asuntos) y las dala'il (evidencias).

Estas dala'il (evidencias) son de dos tipos:

1. Evidencia general que abarca cada sentencia- desde el inicio hasta el final del fiqh - de un solo tipo, como nuestro dicho: «al-amr-lil wuyub» (una orden es indicativo de una

obligación). O: «An - nahi lit-Tahrim» (la prohibición (de hacer algo) es indicativo de que eso es ilícito). Y otras evidencias semejantes. Así que estos forman parte de usulul-fiqh.

2. Evidencias detalladas que han de entenderse a la luz de las evidencias más completas o amplias. De este modo, cuando se ha completado, el Ahkam (veredictos legales) pueden ser resueltos.

Así, el Ahkam (veredictos legales) están en necesidad de evidencias detalladas, y las evidencias detalladas tienen necesidad de evidencias completas. Así. Por ello, reconocemos la necesidad y lo necesario de conocer usulul-fiqh, y que ayuda en la comprensión del fiqh mismo, y que es la base para deducir y hacer ijtihaad (el esfuerzo intelectual) en el Ahkam (veredictos legales).

Capítulo 2

El Ahkam (veredictos legales) sobre el que gira el fiqh son cinco:

1. Wayib (obligatorio): quien lo realiza es recompensado, mientras (que) el que lo abandona es castigado.

2. Haram (prohibido): esto es lo contrario a lo obligatorio.

3. Masnun (recomendado): quien lo realiza es recompensado, mientras el que lo abandona no es castigado.

4. Makruh (detestable): esto es lo contrario a lo recomendado.

5. Mubah (permisible): Aquí es donde ambos (hacer o abandonar) son similares.

Estos veredictos legales que son Wayib (obligatorios) se dividen en dos categorías: Fard ‘ayn (obligación individual) la acción que se busca de toda persona mukallaf (moralmente responsable), baligh (maduro) ‘Aaqil (lúcido mentalmente). La mayoría de los veredictos de la Shari’ah entran en esta categoría. La segunda es fard kifayah (obligación colectiva), el desempeño que se busca de la responsabilidad moral colectiva, pero no específicamente de cada individuo, tal como el aprendizaje de las distintas ramas del conocimiento útil e industrias útiles; el adhan, el ordenar lo bueno y prohibir el mal, y otros asuntos semejantes.

Estos cinco veredictos legales varían extensamente de acuerdo con su estado, sus niveles y sus efectos.

Por lo tanto, lo que es puro o de gran Maslaha (beneficio), entonces la Shari’ah (Legislacion) ha ordenado su acción ya sea con una obligación o una recomendación. Lo que sea impuro o de gran mafsadah (perjuicio), entonces la Legislacion ha prohibido su accion ya sea con una prohibición absoluta o declarándola detestable.

Así que este asl (principio fundamental) abarca todos los asuntos ordenados prohibido por el Legislador.

En cuanto a los asuntos que el legislador ha permitido y permite, entonces, a veces conducen a lo que es bueno, y así se unen a los asuntos que se han ordenado, y en otras ocasiones conducen a lo que es malo, y así se unen a las cuestiones que están prohibidas. Así que este es un gran asl que: «Al-wasa'ilu laha ahkamul-maqasid (los métodos asumen las mismas reglas de sus objetivos).»

De esto aprendemos que: «Ma la yatimmul-wayib illaa bihi fahuwa wayib» (todo lo necesario para cumplir con una obligación es en sí mismo una obligación).» Asimismo, todo lo necesario para cumplir un masnun (recomendación) es en sí mismo recomendado. Todo Lo que conduce a la realización de un acto haram (prohibición) es en sí misma prohibida. Y Todo lo que conduce a la creación de un acto reprochable (detestable) es en sí mismo detestado.

Por Shej :'Abdur-Rahmân ibn Nâsir as-Sa'dî
Tomado de: http://abdur-rahman.org/aqeeda/usulFiqhSaadi.html
Traducido por: Umm Mu'adh
Revisado por: María Fernanda Novillo

LA NOMBRADA ERUDITA AMINAH ASSILMI

Estaba completando un título en Recreación cuando me encontré por primera vez con musulmanes. Era el primer año en el que podíamos pre-registrarnos a través de un sistema de informática. Me pre-registré y fui a Oklahoma a encargarme de algunos asuntos familiares que me llevaron más tiempo de lo que pensé, por lo tanto regresé dos semanas después de comenzado el semestre (muy tarde para dejar un curso).

No me preocupaba ponerme al día con el trabajo perdido. Estaba a la cabeza de mi clase. Incluso como estudiante, ganaba premios compitiendo con profesionales.

Ahora bien, tienen que comprender que mientras asistía a la Universidad y me lucía, me encargaba de mi propio negocio, y tenía algunos amigos, era muy tímida. Mi expediente académico en realidad me tenía como demasiado reservada. Me costaba mucho conocer gente nueva y

Aminah Assilmi, un activista de la comunidad musulmana nacional, erudita y líder quien murió el 6 de marzo 2010 en un accidente automovilístico a las afueras de Newport, Tenn. Regresaba con su hijo de una charla en Nueva York. Su hijo, quien resultó herido en el accidente, fue trasladado a un hospital de Knoxville.

raramente hablaba con alguien a no ser que se me forzara a ello o si ya los conocía. Las clases que tomaba se relacionaban con la administración y planeamiento de la ciudad, y programación para niños. Los niños eran las únicas personas con las cuales me sentía cómodo.

Bien, regresando a mi historia. El listado de la computadora me dio una gran sorpresa. Estaba registrada para una clase de teatro… una clase en donde se requería que actuara frente a personas reales. ¡Estaba horrorizada! Ni siquiera podía preguntar algo en la clase, ¿Cómo iba a poder pararme en el escenario frente a las personas? Mi esposo con su personalidad calma y sensible, me sugirió que hablara con el profesor, explicara mi problema, y me escogiera para pintar el escenario o coser los trajes. El profesor estuvo de acuerdo en tratar de encontrar una manera de ayudarme. Por lo tanto, fui a la clase el martes siguiente.

Cuando ingresé a la clase, recibí mi segundo shock. La clase estaba llena de "árabes" y "camellos". Nunca había visto uno, pero había escuchado hablar de ellos.

¡De ninguna manera me iba a quedar en un lugar rodeada de paganos! Después de todo, te puedes contagiar cualquier enfermedad de esas personas. Todos sabían que eran sucios, y tampoco eran confiables. Cerré la puerta y me fui a casa. (Yo llevaba puestos un par de pantalones de cuero, un top, y un vaso de vino en mis manos… pero *ellos* eran los malos en mi mente).

Cuando le conté a mi esposo acerca de los árabes de la clase, y que no había forma en la cual yo volviese, respondió calmado como siempre. Me recordó que yo siempre afirmaba que Dios tenía una razón para todo, y que tal vez debía pensar en ello antes de tomar una decisión final. También me recordó que tenía una beca que pagaba mis clases, y que si quería seguir, tenía que mantener mi promedio (G.P.A). Tres horas crédito con una 'F' destruirían mis chances.

En los siguientes dos días, recé pidiendo ayuda. El jueves volví a la clase convencida de que Dios me había puesto allí para salvar a aquellos pobres ignorantes paganos del fuego del infierno.

Procedí a explicarles como arderían en el fuego del infierno si no aceptaban a Jesús como su Salvador personal. Fueron muy educados, pero no se convirtieron. Luego, les expliqué como Jesús los amaba y había muerto en la cruz para salvarlos de sus pecados. Todo lo que tenían que hacer era aceptarlo en sus corazones. Fueron muy educados, pero aun así no se convirtieron. Por lo tanto, decidí leer su propio libro para mostrarles que el Islam era una falsa religión y que Muhammed era un falso Dios.

Uno de los estudiantes me dio una copia del Corán y otro libro acerca del Islam, y comencé mi investigación. Estaba segura de que encontraría la evidencia que necesitaba rápidamente. Bien leí el Corán y el otro libro. Y leí otros 15 libros más, Sahih Muslim y volví al Corán. ¡Estaba convencida de que los convencería! Mis estudios continuaron por el año y medio siguiente.

Durante este tiempo, comencé a tener algunos problemas con mi esposo. Estaba cambiando, muy poco pero lo suficiente como para molestarlo a él. Solíamos ir al bar todos los viernes y sábados, o a alguna fiesta, y yo ya no quería ir. Estaba más tranquila y más distante. El estaba seguro de que yo tenía un romance, entonces rompió conmigo. Me mudé a un departamento con mis hijos y continué mis esfuerzos para convertir a los musulmanes en cristianos.

Luego, un día, alguien tocó mi puerta. Abrí la puerta y vi a un hombre con una largo vestido blanco con un pañuelo cuadrille rojo y blanco en su cabeza. Lo acompañaban otros tres hombres en pijamas. (Era la primera vez que veía sus vestimentas culturales). Bien, estaba un poco mas que ofendida que esos hombres se presentaran en mi puerta en ropa de noche. ¿Qué clase de mujer pensaron que era? ¿No tenían orgullo o dignidad? ¡Imagínense mi shock cuando el del pañuelo dijo que tenía entendido que yo me quería convertir en musulmana! Rápidamente le informe que no quería ser musulmana. Que era cristiana, sin embargo, tenía algunas preguntas. Si tenían tiempo…

Su nombre era Abdulaziz Alshaikh, y se tomó todo el tiempo necesario. Fue muy paciente y discutió cada pregunta conmigo. Nunca me hizo sentir tonta o que la pregunta fuese entupida. Me preguntó si creía en la existencia de un solo Dios y dije que si. Luego me preguntó si creía que Muhammad, que la paz y las alabanzas de Dios lo acompañen, era Su mensajero. Nuevamente dije que si. ¡Me dijo entonces ya eres musulmana!

Conteste que era cristiana, que solo trataba de comprender el Islam. (Por dentro pensaba: ¡No puedo ser musulmana! ¡Soy Blanca y Americana! ¿Qué diría mi esposo? Si soy una musulmana, tendría que divorciarme de él. ¡Mi familia moriría!).

Continuamos hablando. Mas tarde, me explicó que alcanzar conocimiento y comprendimiento espiritual era algo como subir una escalera. Si subes una escalera y tratas de saltear algunos escalones, hay peligro de que te caigas. El testimonio de fe era solo el primer paso de la escalera. Todavía había algunos más.

Esa misma tarde, 21 de mayo de 1977 por la tarde, pronuncié mi testimonio de fe. Sin embargo, y como era mi naturaleza ser completamente sincera. Dije: "Soy testigo de que no hay otro dios mas que Dios y que Muhammad es Su Mensajero", 'pero, nunca cubriré mi cabello y si mi esposo toma otra esposa lo castraré'.

Escuché exclamaciones de otros hombres, pero Abdulaziz los silenció. Más tarde me enteré que les dijo a los hermanos que nunca discutieran esos asuntos conmigo. Estaba seguro que terminaría comprendiendo.

El testimonio de fe era ciertamente un paso firme en la escalera del conocimiento espiritual hacia Dios. Pero ha sido un paso lento. Abdulaziz continuó visitándome y respondiendo a mis preguntas. Que Dios lo recompense por su paciencia y tolerancia. Nunca me reprendió o actuó como si una pregunta fuese estúpida o tonta. Trató cada pregunta con dignidad y me dijo que la única pregunta tonta es la que no se formula. Mmmmm… mi abuela solía decir eso.

Me explicó que Dios nos había informado cómo buscar el conocimiento, y las preguntas son una de las maneras de lograrlo. Cuando me explicaba algo, era como ver una flor que se abría – pétalo por pétalo, hasta que llegaba a la Gloria. Cuando le decía que no estaba de acuerdo con algo y porque, siempre decía que estaba en lo correcto hasta cierto punto. Entonces me enseñaba como mirar mas profundamente y desde diferentes aspectos para llegar al entendimiento. ¡Alhamdulillah [Para Dios es toda la alabanza]!

A lo largo de los años, tuve mis maestros. Cada uno especial, cada uno diferente. Estoy agradecida con cada uno de ellos y por el conocimiento que me brindaron. Cada maestro me ayudó a crecer y a amar más el Islam. Mientras crecía mi conocimiento, los cambios en mi se hicieron mas aparentes. Luego del primer año, vestía el hijab. No tengo idea cuando comencé a usarlo. Fue algo natural, que vino con el conocimiento y la comprensión. Al tiempo, incluso propuse la poligamia. Sabía que si Dios lo había permitido, tenía que haber algo bueno en ello.

“Glorifica a tu Señor, el Altísimo, Quien creó todas las cosas a la perfección, y decretó para cada ser su función. Quien hace brotar todo tipo de cultivos y hierbas, y luego las convierte en heno seco. [¡Oh, Muhammad!] Haremos que memorices [el Corán], lo recites y no lo olvides. Salvo que Allah quiera [abrogar algún precepto], pues Él conoce lo manifiesto y lo oculto. Te facilitaremos todos tus asuntos.” (Corán 87:1-8)

Cuando comencé a estudiar el Islam, no esperé encontrar algo que necesitaba o quería para mi vida personal. Poco sabía que el Islam cambiaría mi vida. Ningún humano podría haberme convencido de que finalmente estaría en paz y llena de amor y alegría debido al Islam.

Este libro habla del UNICO DIOS, EL CREADOR DEL UNIVERSO. Describe el hermoso modo en el cual Él organizó el mundo. El maravilloso Corán tiene todas las respuestas. ¡Dios es el cariñoso! ¡Dios es la fuente de paz! ¡Dios es el Protector! ¡Dios es el que perdona! ¡Dios es el que concede el sustento! ¡Dios nos mantiene! ¡Dios es el generoso! ¡Dios es el Responsable! ¡Dios

es el amigo protector! ¡Dios es el que nos expande!

“Por cierto que te hemos abierto el pecho [disponiéndolo para que pueda recibir la profecía], y liberado de la carga [de tus faltas anteriores] que te pesaba. Y hemos elevado tu reputación [hasta ser mencionado junto con Allah en el Testimonio de Fe]. [Debes saber ¡Oh, Muhammad! que] Luego de toda dificultad viene un alivio, y ciertamente que luego de toda dificultad viene un alivio.” (Corán 94:1-6)

El Corán habla de todos los asuntos relacionados a la existencia y muestra un claro camino al éxito. ¡Era como un mapa, un manual del usuario para toda la vida!

Cómo el Islam cambió mi vida

¿Cuánto más amamos la luz Una vez que vivimos en la oscuridad?.

Cuando abracé el Islam, no pensé realmente que eso afectaría mucho mi vida. El Islam en realidad no afectó mi vida. La cambió por completo.

Vida familiar: Mi esposo y yo nos amábamos profundamente. Ese amor todavía existe. Aun así, cuando comencé a estudiar el Islam, comenzamos a tener algunos problemas. Me vio cambiar y no comprendía lo que sucedía. Tampoco lo comprendía yo. Pero luego, ni siquiera me percaté de que estaba cambiando. El decidió que lo único que podría haber estado logrando ese cambio en mi, era otro hombre. No había manera de hacerle comprender lo que me estaba haciendo cambiar porque ni siquiera yo lo sabía.

Después de que me di cuenta de que era musulmana, eso no ayudó al asunto. Después de todo la única razón por la cual la mujer cambia algo fundamental en su religión es otro hombre. No podía encontrar evidencias de otro hombre pero tenía que existir. Terminamos en un horrible divorcio. Las cortes determinaron que la religión poco ortodoxa sería determinante para el desarrollo de mis hijos. Por lo tanto, me quitaron la custodia.

Durante el divorcio, hubo momentos en los cuales me dijeron que tenía otra opción. Podía renunciar a esta religión y vivir con mis hijos, o renunciar a mis hijos y vivir con esta religión. Estaba en shock. Para mi esta no era una opción. Si renunciaba a mi Islam le estaría enseñando a mis hijos como ser engañoso, ya que no había manera de negar que esto estaba en mi corazón. No podía negar a Dios, no en ese entonces, ni nunca. Recé como nunca lo había hecho antes. Después de que pasaron los treinta minutos, sabía que no había un lugar mas seguro para mis hijos que bajo el cuidado de Dios. Si lo negaba, no había manera en el futuro de que mis hijos estuvieran bajo el cuidado de Dios. ¡Esto no fue un rechazo hacia mis hijos!

Dejé las cortes sabiendo que la vida sin mis bebes sería muy difícil. Mi corazón sangraba, aunque sabía, dentro de mí, que había

hecho lo correcto. Encontré consuelo en Ayat-ul-Kursi.

¿¡Allah! No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, Viviente, se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación. No Lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la Tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su anuencia? Conoce el pasado y el futuro; y nadie abarca de Su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su Trono se extiende en los cielos y en la Tierra, y la custodia de ambos no Le agobia. Y Él es Sublime, Grandioso.? (Corán 2:255)

Esto también hizo que comenzara a ver todos los atributos de Dios y a descubrir la belleza de cada uno.

La custodia de mis hijos y el divorcio no fueron los únicos problemas que tuve que enfrentar. El resto de la familia tampoco aceptó mi decisión. La mayoría de la familia se rehusó a tener contacto alguno conmigo. Mi madre creía que era solo una etapa y que saldría de ella. Mi hermana, la experta en salud mental estaba segura de que simplemente había perdido la cabeza y que debían internarme. Mi padre creía que me debían matar antes de que mereciera un lugar mas profundo del Infierno. De repente me encontré sin esposo y sin familia. ¿Qué vendría luego?

Amigos: La mayoría de mis amigos se alejaron durante el primer año. No era más graciosa. Ya no quería asistir a fiestas o bares. No me interesaba encontrar un novio. Todo lo que hacia era leer ese estúpido libro (el Corán) y hablar del Islam. Que aburrimiento. Todavía no poseía en conocimiento suficiente como para ayudarlos a comprender lo hermoso del Islam.

Trabajo: Mi trabajo era lo próximo. Aunque había ganado cada premio en mi categoría y era reconocida como lanzadora de nuevas tendencias y buena comerciante, el día que me puse el hijab, fue el final de mi trabajo. Ahora no tenía familia, amigos ni trabajo.

En todo esto, la primera luz fue mi abuela. Ella aprobó mi decisión y se unió a mí. ¡Fue una sorpresa! ¡Siempre supe que era una persona de mucha sabiduría, pero esto! Murió pronto después de lo ocurrido. Cuando me detengo a pensar en ello, hasta me pongo celosa. El día que pronunció su testimonio de fe, todos sus errores fueron perdonados, mientras que sus buenos actos fueron aceptados. Murió pronto después de aceptar el Islam y yo sabía que su 'LIBRO' estaba a destinado a ser pesado del lado bueno. ¡Me llena de alegría!

Cuando creció mi sabiduría y me sentía capaz de responder preguntas, muchas cosas cambiaron. Pero, fueron los cambios en mí como persona los que tuvieron el mayor impacto. Unos pocos años después de aceptar el Islam, mi madre me llamó diciendo que no sabía lo que era 'esto del Islam', pero que esperaba que yo siguiera con eso. Le gustaba lo que estaba haciendo conmigo. Unos años mas tarde me volvió a llamar y me preguntó que tenía que

hacer una persona para convertirse en musulmana. Le dije que todo lo que una persona tenía que hacer era saber que existía solo UN Dios y que Muhammed era su Mensajero. Su respuesta fue: "Cualquier tonto sabe eso, ¿Qué se debe hacer? Repetí la misma información y ella dijo: "Bien… OK. Pero no le digamos a tu padre todavía". Poco sabía que él había pasado por la misma conversación unos años antes. Mi padre real (el que pensaba que debía matarme) lo había hecho unos meses antes. Luego, mi hermana, la persona de "la salud mental", me dijo que yo era la persona mas liberada que jamás había conocido. Viniendo de ella era el mejor cumplido que podría haber recibido.

> *"Todos tenemos que morir. Estaba segura de que el dolor que estaba experimentando contenía bendiciones"*
>
> *Aminah Assilmi*

En lugar de contarte acerca de cada persona que aceptó el Islam, simplemente diré que más miembros de mi familia continuaron encontrando el Islam cada año. Fue una felicidad especial cuando un querido amigo, el hermano Qaiser Imam, me dijo que mi ex esposo había anunciado su testimonio de fe. Cuando el hermano Qaiser le preguntó por qué, él dijo que porque me había observado durante 16 años y quería que su hija tuviera lo mismo que tuve yo. Vino y me preguntó si lo perdonaba por todo lo que había hecho. Lo había perdonado mucho antes.

Ahora mi hijo mayor, Whitney, ha llamado, mientras estoy escribiendo este libro y me ha anunciado que él también quiere convertirse en musulmán. Planea anunciar su testimonio de fe en la Convención ISNA en un par de semanas. Por ahora está aprendiendo lo mas que puede. Dios es el Más Misericordioso.

A lo largo de los años, me he hecho conocida por mis charlas acerca del Islam, y muchos oyentes han elegido ser musulmanes. Mi paz interior ha continuado creciendo con mi conocimiento y confianza en la sabiduría de Dios. Sé que Dios no es sólo el Creador sino, mi amigo más estimado. Sé que Dios estará siempre allí y nunca me abandonará. Ya que cada paso que hago hacia Dios, Él hace diez hacia mí. Que hermoso conocimiento.

Es verdad, Dios me ha probado, como se prometió, y me ha recompensado por ello más de lo que jamás hubiese imaginado. Unos pocos años atrás, los doctores me anunciaron que tenía cáncer y que era terminal. Me explicaron que no había cura, que estaba muy avanzado, y procedieron a ayudarme a prepararme para mi muerte explicándome que esta enfermedad progresaría. Tenía al menos un año de vida. Estaba preocupada por mis hijos, especialmente el menor. ¿Quién lo

cuidaría? Igualmente no estaba deprimida. Todos debemos morir. Estaba segura de que el dolor que experimentaba tenía grandes bendiciones.

Recordé a un buen amigo, Karim Al-Misawi, quien murió de cáncer todavía en sus 20 años. Poco antes de su muerte, me dijo que Dios era verdaderamente Misericordioso. Este hombre se encontraba sufriendo un increíble dolor e irradiaba el amor de Dios. Él dijo: "Dios pretende que yo entre a los cielos con un libro limpio". Su experiencia de muerte me hizo reflexionar. Me enseñó acerca del amor de Dios y de su Misericordia. Esto era algo que nadie mas había realmente discutido. ¡El amor de Dios!

No tardé mucho en conscientizarme de Sus bendiciones. Amigos que me amaban salían de la nada. Se me entregó el regalo de hacer la peregrinación. Incluso algo mas importante, aprendí cuan importante fue para mi compartir la verdad del Islam con todos. No me importaba si las personas, musulmanes o no, estaban de acuerdo o si yo les agradaba. Me alegró mucho, ya que recordé haber leído que si Dios te ama, Él hace que los demás te amen. No merezco todo ese amor. Eso significa que debe ser otro regalo de Dios. ¡Dios es el Mejor!

No hay manera de explicar como cambió mi vida. Alhamdulillah (Para Dios es toda la alabanza) Soy tan feliz de ser una musulmana. El Islam es mi vida. El Islam es lo mejor de mi corazón. El Islam es la sangre que corre a través de mis venas. El Islam es mi fuerza. El Islam es mi vida tan maravillosa y hermosa. Sin el Islam, no soy nada, y si Dios me diera la espalda alguna vez, no sobreviviría.

"¡Oh Señor! Pon luz en mi corazón, luz en mis palabras, en mis oídos, pon luz en mis ojos, y detrás de mí, y delante de mí, encima y por debajo de mí. ¡Oh Allah! Dame luz." (*Sahih Al-Bujari*)

"Oh Señor perdóname tanto los pecados que cometí como lo que dejé de hacer, y aquellos que haya cometido en secreto y públicamente, y lo que haya malgastado, como también de aquellas cosas que Tú bien sabes de mí. Tu eres el Muqaddim (el que adelanta lo que ya había predestinado) y el Muajjir (el que retrasa lo que ya había predestinado) no hay dios salvo Tú." (*Sahih Al-Bujari*)

Por Aminah Assilmi

http://www.islamreligion.com/es/articles/128/

EL PRINCIPIO DE PERMISIBILIDAD

El principio respecto a los actos de adoración es la prohibición, salvo si la Shari'ah (Ley divinamente prescrita) refiere una prescripción al respecto.
Y el principio con respecto a los asuntos habituales es que todo es permitido, excepto cuando la shari´ah hace una prohibición específica. (Al-aslu fil-'ibadat al-hadhru illaa ma waradah 'anish-shar'i tashri'ahu. Wal-aslu fil-'aadat al-ibahah illa ma waradah 'anish-shar'i tahrimahu).

El principio anterior es un principio importante que enseña el Islam. Así, con respecto a asuntos de acciones 'aadat (del día a día/cotidianas), tales como comer, beber y vestir; entonces, todo está permitido en este respecto, excepto si hay una evidencia clara y auténtica que limite o prohíba su asignación. Sin embargo, cuando se trata de 'ibadat (actos de adoración), entonces lo contrario es lo verdadero. Aquí, nada puede ser establecido como un acto de adoración, excepto si hay un texto claro y auténtico que lo permita. Así que el principio básico de 'aadat es ibahah (permisibilidad), mientras que el principio básico de 'ibadat es tahrim (prohibición).

Shejul-Islaam Ibn Taymiyyah (d.728H) – que Allah tenga misericordia con él - dijo:

«Los dichos y acciones de la gente son de dos tipos: 'ibadat (actos de adoración) por lo cual su religión es establecida, y 'aadat (prácticas habituales) que se requieren para la vida diaria. Desde los principios de la Shari'ah (Ley Islámica divinamente prescrita), sabemos que los actos de adoración son aquellos actos que han sido prescritos por Allah o aprobados por Él; nada se afirma aquí, excepto a través de la Shari'ah. Sin embargo, en lo que se refiere a las actividades mundanas de las personas, estas son necesarias para la vida cotidiana. Aquí el principio es la libertad de acción, nada puede ser restringido a este aspecto, salvo lo que Allah - el Más Perfecto - ha restringido. Este es el caso, porque la orden y la prohibición están ambas en manos de Allah. En lo que se refiere a la adoración, tiene que ser una orden de Él sobre ella. Así, cuando se refiere a una orden de Allah para establecer algo, ¿cómo podemos decir que algo está restringido/prohibido sin Su orden? Esta es la razón por la que Ahmad Ibn Hanbal (d.241H) y otros juristas, quienes basan sus juicios sobre hadices (narraciones proféticas) dicen: En relación a los actos de adoración, en-

tonces el principio es tawqif (limitación), que es establecer; que nada puede ser legislado al respecto, excepto lo que Allah legisla. De lo contrario es incurrir en el riesgo de ser incluido en el significado de la aleya (verso):

"¿Acaso [los idólatras] tienen cómplices [en la incredulidad] que les han establecido preceptos religiosos que Allah no ha permitido?..." [Surah ash-Shuraa (42): 21]

Sin embargo, en lo que se refiere a los hábitos de vida, el principio aquí es la libertad, porque nada puede ser restringido en este sentido, excepto lo que Allah ha prohibido. Hacer lo contrario es estar incluido significado de Su dicho:

"Diles [¡Oh, idólatras!]: Allah os ha provisto de sustento, pero vosotros considerasteis lícito una parte y prohibisteis otra..." [Surah Yusuf (10): 59]

Este es un gran y beneficioso principio, sobre la base de lo que podemos decir que la compra, venta, arrendamiento, regalos, y otros asuntos de este tipo son actividades necesarias para las personas, como: comer, beber y vestirse. Así, si la Shari'ah (Ley Islámica divinamente prescrita) dice algo sobre estos asuntos cotidianos, es a fin de enseñar un buen comportamiento. En consecuencia, ha prohibido lo que conduce a la corrupción, ha hecho obligatorio lo que es esencial, ha desaprobado lo que es superfluo, y ha aprobado lo que es beneficioso. Todo esto se ha hecho con la debida consideración de la magnitud y propiedades de los diversos tipos de actividades en cuestión. Dado que esta es la posición de la Shari'ah, la gente es libre de comprar, vender y alquilar como lo deseen, tal y como son libres para comer y beber lo que quieran - siempre y cuando no sea haram (ilícito). A pesar de que algunas de estas cosas pueden ser rechazadas, estas todavía están libres en este sentido, ya que la Shari'ah no va en la medida de la prohibición de ellas - y por lo tanto el principio original (de permibisilidad) sigue siendo."

Al-Istiqamah Issue No.5 - Ramadân 1417H / Enero 1997
Tomado de: http://abdurrahman.org/misc/principle-of-permissibility.html

Traducido por: Umm Mu'adh
Revisado por: María Fernanda Novillo

luz del islam

www.luzdelislam.com